周易圖書質疑

六

周易圖書質疑卷十

休寧趙繼序撰

解卦

䷧

解利西南與蹇同蓋本坤順以解其蹇也上震一陽有復象不往外而來內得復之吉矣下坎為通有往象備離為日有夙象不輕往者乃能往而亦吉也林栗曰蹇止乎坎中是以言利西

南不利東北解動於險外是以但言西南之利不復言東北之不利也來知德曰解即解蹇難无所往者蹇下卦乃艮止止則不往所以无所往也

— —

初當解始以柔應剛故无咎變兌為說則柔應剛而說于剛矣重變歸妹以時則亦來復往夙之吉无攸利者可以有攸往矣

一

備離有田象狐田所獲也離三爻故曰田獲三狐坎為弓故曰矢內二變坤為黄故曰得黄矢以正得中故吉重變豫獲狐得矢所以利行師也

二

來知德曰坎為輿三居上乘之象也又為盜寇之象也按六三陰柔无應非其任也故曰負且乘致寇至有貞吝之象變巽為伏伏者負也乘則伏者不伏而

寇且伏于内矣重變恒利貞而爻繫貞吝者以負且乘之不克恒也致寇至安得利有攸往乎

一

李鼎祚曰九四四體震震為足三在足下拇之象按外四變坤為衆故曰朋至備坎中實故曰斯孚象所謂利西南者也重變師用衆而得丈人則弟子之拇可解長子之朋可孚吉之象也

一一

二陽為君子三陰為小人五柔而應二剛得君子以成解者也下坎有孚則小人亦孚于君子矣外五變兌為附決故君子必解小人重變困困則不解矣然大人困不失亨此君子所以有解也孚于小人則言不信者可信矣李光地曰朋至斯孚者君子信之也有孚于小人者小人亦信之也

——

震有公象備離有隼象備坎為弓有射象合巽為高

有高墉之象獲之而解成矣故无不利外上變乾為金以陽解陰故射无不獲重變未濟小狐汔濟濡尾陰不勝陽矣三狐可獲則高隼可射无攸利者所以无不利也

彖

來知德曰往得眾者解綜蹇蹇下卦之艮往而為解上卦之震震二爻皆坤土坤為眾故得眾也得中者蹇上卦之坎來而為解下卦之坎也九二得中與訟

卦剛來而得中同往有功即上文得衆也

損卦

☶
☱

兌説艮止剛柔得中故有孚上備坤坤為順故可貞下備震震為動故利有攸往坤為釜震仰盂皆有簋象象取二卦故曰二簋兌為巫故曰可用享

⚊

上艮止為已事下備震動為遄往然初居兌下損所

當損不可不酌其有時也變坎行有尚則遄往之象也重變蒙蒙所當損故用遄往筮告而瀆不告則酌損之者也

一

以剛居中得坤順之貞則利效震動以征則凶此弗損而益之者也備震而內二亦變震動不妄動則利貞矣重變頤貞吉故利貞然失所養則損得所養則益是在觀求者審之

——備坤為衆三人衆象也數應坤之三位然內三變乾則損一人矣震動為行兊說得友以乾一而交坤二者也重變大畜為多而損不以多為貴去三貞一則學能反約矣于以不家食而涉大川可也

——外四變離而連三五則有坎象坎為心病故曰疾艮止則疾可損矣兊說且有喜矣居震之上與初剛應

動可使遄故无咎重變睽小事吉忿欲乃一身之疾
也損之有喜則无咎者當不獨小事吉也楊萬里曰
六四以柔居柔得初九之剛以為應損其疾者也初
言遄往四言使遄蓋初之遄實四有以使之也
--
下四變離為龜損下益上故曰或益之坤數十故曰
十朋之龜益弗克違五之所以為元吉也外五變巽
為入故益之弗克違也重變中孚或益之龜則與信

及豚魚者同矣元吉其即利涉大川之謂乎虞翻曰十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也崔憬曰雙貝曰朋郭雍曰益之至豈獨人事而已雖元龜之靈弗能違此其所以元吉也洪範曰汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同六五之元吉猶洪範之大同也

上居損極變而為益故辭與象同下臨備坤而變亦

坤坤為衆臣道也故曰得臣无家重變臨元亨利貞

其道大矣故以損為益而得臣无家也由是以往不

憂八月之凶矣

象

來知德曰本卦綜益損下益上者損益下卦之震上

行居損卦之上而為艮也故其道上行如言雜進而

上行也

象

虞翻曰兌說故徵忿艮為山故窒欲李光地曰凡大象配兩卦體之德者皆先內後外

五

來知德曰與大有天祐旅上逮同蓋皆五之虛中也

益卦

䷩

震動巽入故曰利有攸往巽為木有舟楫之象大象為離錯坎為水故曰利涉大川

一

震動故為大作備坤而初亦變坤為利故曰利用益之能元吉而无咎者也重變觀盥薦顒若敬之大作者也以此格神即以此益民故利用為大作焉

一一

益二反損五上三變亦成離故或益之十朋之龜有同象焉不曰元吉而曰永貞吉者二以正為道也巽反兌為巫故曰用享二應五五雖用之享帝无不吉

也變兌為見用享乃見之大者也重變中孚信及豚
魚而況明神乎益龜享帝皆此信也於以涉川而益
大矣李簡曰王用享於帝吉猶言使之主祭而百神
享之也鄭維嶽曰王用享帝言王用六二以享帝也

⚋

内三變離連二四則成坎坎有險為凶事中實為有
孚震動為中行坤錯乾為玉有圭象巽反兌為口有
告象三則公之位也告公者告出于公也重變家人

利女貞益用凶事則閑家嗃嗃之類也其有孚中行亦惟貞而已矣蔡淵曰凶事困心衡慮之事在一卦之中故三四皆曰中行李光地曰此爻與損之六四相反對損四受下之益者此爻受上之益者然皆不言所益而曰疾曰凶事蓋三四凶懼之位也

一一

四亦公位故中行告公與三同從則五從之也坤為地有國象震動於下有遷象變乾為衣有依象故曰

利用為依遷國此益之大事也重變无妄元亨利貞主于正也告公遷國正則无眚而利有攸往矣中行者其即无妄之行乎

一

中實為孚五有心象損上為惠心益下為惠我德此益之利有攸往者也故為元吉備艮而外五亦變艮為止上以有孚惠心而得止則下以有孚惠德而得止矣重變頤有養義養賢以及萬民則惠心惠德所

以為益道之大光

⚊

上居益極變而為損故曰莫益之或擊之備艮為手有擊象變坎為心病巽為進退不果故曰立心勿恒蓋巽下震上為恒而益反之故勿恒也此不能益而凶者也重變屯難生則擊之所由來也利有攸往者其尚勿用有攸往乎

象

來知德曰損上卦之艮益益下卦而爲震也　朱震曰利涉大川言木者三益也渙也中孚也皆巽也

象

李光地曰雷者動陽氣者也故人心奮發而勇于善者如之風者散陰氣者也故人心蕩滌以消其惡者如之

☱☰

夬卦

陽長至五五君象也尊位也故曰揚于王庭二五中
實為孚柔在上故有厲兌為口故曰號曰告乾錯坤
有邑象兌為毀折故曰不利即戎虞翻曰陽息陰消
君子道長故利有攸往

一

内初變巽錯震為足㒳初在下有趾象陽壯有前象
然巽為伏故曰往不勝為咎重變大過棟橈故壯往
不勝也夬者能戒其壯庶可利有攸往乎黄道周曰

大壯之趾則猶有孚夬之前趾則遂為咎何也大壯而恒則猶未為過也夬而大過則是為過也

一

乾有惕象應兑為號内二變離錯坎為盜故曰有戎離日未見故曰莫夜其位得中故曰勿恤重變革巳日乃孚故惕號于莫夜也悔亡則有戎可革而勿恤矣李光地曰莫夜人所忽也而猶惕號則所以警懼者素矣有戎人所畏也而不之恤則所以持重者至

矣蓋即象之所謂孚號有厲不利即戎者也

一

翟元曰頄面也按乾為首而三居上故曰頄恃壯故有凶然乾三之君子志在夬兌之一陰故曰夬夬兌澤上乾而內三及重皆變兌有遇雨象陽健獨行若為陰濡有愠而決之則无咎也兌亨利貞壯頄則非貞矣以獨行之道而得麗澤之助庶有亨乎

一

四居上卦之下有臀象兌為毀折故曰无膚變坎為曳故曰其行次且兌為羊而決之故曰牽羊為口故曰言坎為耳故曰聞言不信重變需為不進故有行次且言不信之象然決而能需則有孚而可利涉矣

虞翻曰兌為羊二變巽為繩剝艮手持繩故牽羊來

知德曰凡易言臀者皆坎也坎為溝瀆臀之象也

一

王弼曰莧草木之柔脆者也決之至易故曰夬夬按

五近上急于夬故曰夬夬五得中故曰中行无咎變震為萑葦蕃鮮故有莧陸之象重變大壯利貞剛動故夬夬而得中行也

一一

蘇軾曰无號者不警也陽不警則有以乘之矣按兊口為號苟孚號者而无號將以柔乘剛終必有凶矣外上及重皆變乾元亨利貞而爻繫終有凶者上之亢而有悔也无號者可以戒矣

象

王弼曰剛德浸長一柔為逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭

二

虞翻曰動得正應五故得中道

五

虞翻曰在坎陰中故未光也

上

虞翻曰陰道消滅故不可長也

姤卦

䷫

陰為女象一陰生而女勢壯矣虞翻曰陰息剝陽以柔變剛故勿用取女

— —

蹢躅李本作蹭𨄔虞翻曰柅謂二也巽為繩故繫柅乾為金巽木入金柅之象也羸豕孚蹭𨄔以喻姤女

望於五陽如豕蹢躅也宋衷曰巽為股又為進退股
而進退則蹢躅矣按陰繫于陽故得貞吉若往外消
陽必見其凶乾之中畫為坎二五皆寓坎象為豕初
陰消之則羸矣內初及重皆變乾元亨利貞以陽統
陰故有繫于金柅之象往而羸見孚則陽牽於陰而
凶矣黃道周曰金柅乾也羸豕姤也繫于乾則姤不
為政孚于姤則乾不為政矣

巽反兌為澤澤生有魚初陰象魚二乘初故曰包有魚无咎然不可與長陰為主則陽為賓斯不利矣變艮為止不利賓者陽其當知所止乎重變遯小利貞魚陰為小包而有之則利貞矣毋使遯不及遯也

來知德曰巽為臭魚臭不及賓之象也

一

李鼎祚曰巽為股三居上臀也按姤三反夬四故爻辭從同三在中而遠於初雖厲而无大咎也變坎為

加憂故有臀無膚之象重變訟窒惕中吉故無膚次
且之厲可以无咎其亦免于終凶矣

一

四應初而剛失位不克制陰故象反于二曰包无魚
起則必受陰消而凶外四及重皆變巽則女壯而將
申命行事者也起凶安得有利往利見乎

一

巽為木有杞象乾為圜有瓜象以陰遇陽故曰以杞

包瓜五陽得位則陰含其章而壯者不壯于以中正大行故曰有隕自天自上降下為隕變離為麗有包象為口為明有章象重變鼎元吉亨乃正位而凝命者故姤之含章有隕自天也黃道周曰坤之含章載謙以從其君姤之含章載鼎以從其夫臣道以得妻道不失

一

虞翻曰乾為首位在首上故稱角王弼曰進之于極

无所復遇遇角而已故曰姤其角也按外上變兑為少女亦女壯之象也姤角之吝失其利貞者矣重變大過棟橈其末亦弱姤角則不利有攸往矣以勿取而為獨立故姤之大過與大過之姤均无咎也

彖

荀爽曰南方夏位萬物章明也　翟元曰剛謂九五

二

巽為臭五月包魚其義不可饗賓矣

萃卦

䷬

上備巽為木下備艮為門闕有廟象五王位也兌為巫所以假廟也五大人而二三四利見之得其正矣內坤為牛外兌為羊故假廟者用大牲坤順兌說故利見者利有攸往龔煥曰假字疑當作昭假烈祖之假謂感格也

與四正應日孚坤有終而初變震則有孚者不終而亂矣上兌為口故曰號曰笑備艮為手初數一故曰一握震為動故曰勿恤往无咎初號求四四必說而應之則得其所萃一握之頃可變笑樂猶同人先號咷而後笑也重變隨其初官有渝故乃亂乃萃也出門交有功故勿恤往无咎也

⚋

虞翻曰應巽為繩艮為手故引吉得正應五故无咎

按引吉者二待五之相引而後往象所謂利見大人也内二變坎有孚心亨應五以誠雖薄祭如夏禴可也即象假廟之義重變困其利用亨祀祭祀者雖禴亦然大人之吉豈必在用大牲乎孚則信于神矣來知德曰中爻艮手故初曰一握握者手持之也二曰引引者手開之也

二

坤為衆三居其上萃亦亂矣上兊為口三承之故曰

萃如嗟如无攸利往外雖无咎巽陰有小吝變艮為止萃之无攸利者當知所止也重變咸亨利貞萃如嗟如非貞矣何利乎然往无咎者或如取女之事而終有吝于陰不勝任也

一

虞翻曰以陽居陰故位不當動而得正承五應初故大吉而无咎矣按外四變巽為見大吉无咎可以見矣重變比原筮元永貞无咎則必承五之元永貞而

後為大吉也

得位居中故无咎中實孚也匪孚則悔有元永貞之德以相萃而悔亡矣外五變震為起故在上而有位重變豫利建侯行師順以動也故元永貞而悔亡亦得順動之道豈徒恃以有位乎

上居萃極則匪孚而亂且嗟者也兌為口為澤故曰

齎咨涕洟懼以終故无咎外上變乾齎咨涕洟則乾惕之无已也重變否君子貞故齎咨涕洟而无咎可以出否而相萃矣

象

荀爽曰謂五以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也

二

虞翻曰二得正故不變也

三

連上之四五為巽

上

虞翻曰乘剛遠應故未安上也

升卦

䷭

五為大人下備兑為說故曰勿恤上備震為動故曰

征吉而五變則備震為離離為目故曰用見南則離

之方也代淵曰尊爻无此人故不云利見

⚋

何楷曰初六巽主居下猶木之根也而得地氣以滋之其升也允矣按內初變乾與二三同德以升允信也即象之南征吉也重變泰小往大來而上下交故有升允之象

⚊

二剛中而應五故曰孚誠以獲上猶之誠以享神也

故孚乃利用禴與萃二同變艮合兊為巫故曰用禴
重變謙升而能謙則益流福好无不孚矣用禴之利
安在不有終乎張清子曰萃六二以中虚為孚而與
九五應升九二以中實為孚而與六五應二爻虚實
雖殊其孚則一也

坤為地有邑象陰有虚象三升之易易矣變坎為通
升虚邑則无所不通矣重變師丈人吉三陽足當其

任故有升虛邑之象

五有王象四居坤初以順事五而為五所用也變震綜艮為山故曰亨于岐山吉則何咎之有重變恒利有攸往故有用亨岐山之象此升而能恒其德者也

來知德曰亨者通也王用亨于岐山者即用見大人也六五欲用九二乃通乎四而求之也

柔順得正故吉虞翻曰巽為高坤為土震升高故升階也熊良輔曰以順而升如歷階然按外變坎為通升階亦通象也重變井巽乎水而上水亦升象也升階則井井者不改而羸瓶之凶免矣是為南征之吉也

　　━━

上居升極知進而不知退其象為冥變艮為止則冥升者當知所止矣重變蠱為飭不息之征終則有始

矣于以利涉大川可也　程子曰君子于貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之于此則利也

象

來知德曰本卦綜萃柔以時升者萃下卦之坤升而為升之上卦也

初

吕大臨曰初六以柔居下志與三陰同升衆之所允

无所不利

二

備兊為喜

上

荀爽曰陰升失實故消不富也

困卦

䷮

鄭玄曰坎為月互體離離為日兊為暗昧日所入也

令上弇日月之明故謂之困也君子雖困居險能說
是以通而无咎也
虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎按
兊為口有言象困則不信于人矣
一一
干寶曰兊為孔穴坎為隱伏隱伏在下而漏孔穴臀
之象也張清子曰人之體行則趾為下坐則臀為下
初六困而不行此坐困之象也　程子曰株木无枝

葉之木也按上備巽為木故曰困于株木坎為陷入
幽谷之象也下備離為日入幽谷則不覿日矣備離
三爻故曰三歲不覿內初及重皆變兌亨利貞困雖
亨貞而无所利也言不信則不覿故有困木入谷之
象
䷮
坎水兌口內二變坤為釜皆有酒食之象而坎陷則
窮而困矣坤為布有綬象坎為赤有朱象自外之內

曰来兊為巫有祀象亨者通以誠也坤順故曰利用
征雖凶而得正无咎重變萃假廟而用大牲利見而
有攸往故有朱紱亨祀之象

一一

兊錯艮為石備巽為木故曰困于石據于蒺藜又艮
為門闕有宮象兊為女有妻象内三變巽有入象三
位無應故曰入于其宮不見其妻困之凶者也重變
大過棟橈則困无所之矣故有困石據藜入宮无妻

之象安得利有攸往乎

一

四應初故曰來徐徐見險而不輕進也下坎而又變坎得乾之中畫為金于輿為多眚故曰困于金車能戒其吝則有終矣重亦變坎金車之徐徐則坎有險而不盈也心亨行尚豈久于困而无終乎

一

五下乘坎坎險為刑兊口近鼻故曰劓變震為足故曰

刖赤紱亦坎之色也五困于下矣兌為說故曰乃徐
有說為巫故曰利用祭祀重變解解其困矣故劓刖
而赤紱徐說而用祀皆來復往夙之吉也

——

兌錯艮為果蓏下坎為陷故曰困于葛藟臲卼則困
而不安者也震无咎者存乎悔故以征則吉外上變
乾剛健而不陷征之所以得吉也重變訟葛藟臲卼皆
訟之凶象也窒惕中吉則悔生焉以之利見大人可矣

彖

來知德曰坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜此困之所由應也　虞翻曰兌為口上變口滅故尚口乃窮

初

備離為明

二

李光地曰二有中德故能以酒食享祀而有福慶

五

陸績曰无據无應故志未得也

周易圖書質疑卷十

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷十一　　休寧趙繼序撰

井卦

䷯

巽得坤之初畫坤為地有邑象而坎陷則改邑矣然井不從邑改也巽入故无喪无得坎通故往來井井巽為繩有繘象備兊上缺有瓶象為毁折故汔至而羸其瓶凶之象也

干寶曰井而爲泥則不可食崔憬曰處井之下无應于上則是所用之井不汲以其多塗久廢之井不獲以其時舍禽古擒字猶獲也按初地位也在井下故有泥象變乾其初潛而勿用故有不食无禽之象重變需爲不進亦象不食无禽也舊註謂禽亦莫顧天下固无飲于井之禽也于義不可通矣

李鼎祚曰魚陰蟲也初處井下體又陰爻魚之象也
來知德曰下陰爻兩坼漏之象也按二亦地位故有
谷象坎為弓有射象谷水下注曰射巽反兊為澤澤
中有魚鮒指初言魚之小者也射鮒則不能養人矣
甕即瓶敝漏即羸也變艮為止井谷乃居其所而不
能遷者也重變蹇則天方難而養无功故有谷射鮒
甕敝漏之象不足以語西南之利大人之利見矣

⚊

井渫則无泥而非谷矣不食者五不汲也坎五有王象心象備離有明象此可為心惻而王明汲之則天下受其養也內三及重皆變坎坎與井井皆水井渫不食則心不亨而惻矣王明受福其庶行有尚乎

⚋

虞翻曰以瓦甓壘井稱甃坤為土初之五成離離火燒土為瓦治象按四當坎初井甃則可无舊井之咎

矣變兌為口有井甃之象重變大過則棟橈有過于羸瓶者矣井甃則不改者修之亦可利有攸往也

來知德曰初為泥三之渫渫其泥也二射谷四之甃甃其谷也

一

泉出井下洌寒皆井之美者也食則養及人矣外五變坤井食則萬物皆致養矣重變升見大人而南征亦井養不窮之象也

虞翻曰幕蓋也收謂以轆轤收繘也坎為車應巽繩為繘故井收勿幕按外上及重皆變巽則井不羸瓶而入之者有功矣有孚元吉是亦利有攸往利見大人也

象

荀爽曰巽乎水謂陰下為巽也而上水謂陽上為坎也木入水出井之象也

來知德曰改邑不改井者以剛居中在困卦居二之中在井卦居五之中往來皆井不可改變也

象

李光地曰勞民者如巽風之布號令勸相者如坎水之相灌輸

革卦

䷰

李簡曰巳日者巳可革之時也按離為日兌為說革

不遽革故曰巳日乃孚元亨利貞與乾同辭者上備為乾也法乾以為革而悔亡矣

一

干寶曰鞏固也離為牝牛離爻本坤黃牛之象也在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革按內初變艮為止鞏則止其所矣重變咸有感義而非時則不可感鞏用黃牛是不以取女為吉者也龔煥曰易言黃牛之革者二遯之六二居中有應欲遯而

不可遯者也革之初九在下无應當革而不可革者也

䷰

柔順中正上應于五故辭與彖同征有吉而无咎内三變乾為健巳日乃革行之健也重變夬揚庭不利即戎而爻係征吉者巳日乃革是能孚號告邑夬之決而利者也无咎則利有攸往矣

內三變震動而為征吉備巽中入而為就兌口為言

蓋妄動則凶而貞厲善入則孚言至于三離三爻之

數也重變隨是天下隨時而可革矣三就有孚乃元

亨利貞无咎之道也

一

剛柔不偏傳所謂革而當其悔乃亡者也外四變坎

中實故曰有孚為通故曰改命重變既濟為定天人

所與故改命吉也寧有終亂之憂乎

—

五君位故曰大人備乾有虎象故曰虎變中實故有孚未占則不言而信者也變震為起故大人得位而上治重變豐王假而宜日中則武功成而文德昭故有大人虎變之象

- -

外上變乾陰之陽也陽為君子陰為小人豹亦虎類從五而變故曰豹變乾為首有面象從五而革故曰

革面征則凶居則貞吉重變同人利君子貞故有君子豹變之象小人革面則人无不同者矣

象

虞翻曰息長也　干寶曰天命已至之日也乃孚大信著也　朱震曰兌澤離火而象曰水火何也澤者水所鍾无水則无澤矣坎上為雲者澤之氣也下為雨則澤萬物也故屯需之坎為雲小畜之兌亦為雲坎為川大畜之兌亦為川坎為水革兌亦為水坎陽

兊陰陰陽二端其理則一知此始可言象矣

象

虞翻曰懸象謂日月星辰也

鼎卦

䷱

朱子曰吉衍文也

⚋

巽合震為足而初有趾象用鼎先以滌濯則趾顛而

否出矣巽離備兌皆女而備乾為夫君故曰得妾以其子按備乾而内初亦變乾為健故曰出否為父故曰得子重變大有出否則遏惡以取新得子則順命以主器无咎者可以進于元亨也

一

二剛居中故曰鼎有實比初陰為惡故曰我仇有疾變艮為止故曰不我能即重變旅旅非定鼎之所也有仇不即其亦小亨而貞吉者乎李光地曰此疾字

是妒害之義所謂入朝見疾是也然小人之害人也必託為親愛以伺其隙故必不惡而嚴使之不我能即而後无隙之可乘也

易袚曰咠耳謂六五正所以運其腹中所容者惟上无應塞而不行接内三變坎為耳故曰咠耳為耳痛故曰革為陷故曰其行塞上離為雉備兌為口三當口下故曰雉膏不食坎為雨雨降則塞者通悔可虧

而吉有終矣重變未濟小狐濡尾此行之所由蹇也
終吉庶可免于无攸利乎

一

王弼曰既覆公餗體為沾濡受其至辱災及其身故
曰其形渥凶也按外四變艮為止不知止則鼎之折
覆所由來也變艮而連三五則成震震為足陰柔不勝
其任故曰鼎折足四有公象折足則餗必覆而備兊
之口虛矣羞愧至于汗流故曰其形渥凶重變蠱蠱

則取新者壞矣故有折足覆餗之象先甲後甲非大有為者不勝其事也來知德曰下體巽有足而无耳故曰耳革上體離有耳而无足故曰折足

一一

干寶曰凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也　程子曰對峙于上者耳也橫亘乎上者鉉也

按離得坤之中畫為黃變乾為金重變姤為遇則有

實者耳不革足不折而有所遇也黃耳金鉉庶乎天
下大行矣

一

五變乾為金亦為玉而上乘之故體其象曰玉鉉象
所謂元吉亨者也變震為動其究為健玉鉉在上動
之健者也重變恒定鼎者久于其道則金和玉節文
質得中大吉无不利即所謂利貞利有攸往也易袚
曰鼎與井其用在五而其功皆在上井至上而後為

元吉㽞至上而後為大吉皆所以全養人之利者也

彖

荀爽曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內㽞

鑊亨飪之象也　虞翻曰三在巽上動成坎離有兩

坎兩離象乃稱聰明來知德曰㽞綜革言革下卦之

離進而為㽞之上卦也進而上行居五之中應乎二

之剛也

象

項安世曰存神息氣人所以凝壽命中心无為以守

至正君所以凝天命

五

陸績曰得中承陽故曰中以為實

震卦

䷲

上備坎險故曰震來虩虩下備艮止故曰笑言啞啞

百里震之所驚也震為蕃鮮有匕鬯象震動艮止故

曰不喪酈炎曰陽動為九其數三十六陰靜為八其數三十二震一陽二陰故曰百里

一

初為震主象與象同變坤為順則震之動者順矣故先虩虩而後啞啞也重變豫笑言啞啞亦有順動之義雖以之建侯行師可矣

- -

二承初剛故曰震來厲備坎錯離為蠃蚌有貝象震

則喪其貝矣億度也備艮為山有陵象震為足有躋
象其位中正勿逐而喪者可得九七皆陽數也變兌
為毀折故有喪貝之象重變歸妹征凶故喪貝而勿
逐也七日得則亦无攸利之利矣

⚋

虞翻曰死而復生稱蘇按備坎為多眚而震陽為生
故蘇蘇而行无眚也內三變離為目眚目之翳也離
明故无眚也重變豐動萬物而為豐大者震之蘇蘇

致之當日中而能震行則勿憂而无眚矣

⚊

外四變坤虞翻曰坤土得雨為泥位在坎中故遂泥也按此乃震之久于虩虩者也重變復陽動而利有攸往矣虩虩者當不終于泥也

⚋

來內乘剛往外乘陰故厲坎險而艮止之故无喪震動故有事外五變兌為說為見則无喪而有事矣重

變隨當无亨利貞而往來厲者在震中也无喪有事則可以无咎矣虞翻曰可以守宗廟社稷為祭主故无喪有事也俞琰曰有事謂有事于宗廟社稷也

— —

鄭玄曰索索猶縮縮足不正也按上居震極故曰震索索變離為目故曰視矍矍本位為躬下位為鄰震不于躬而于鄰戒之豫也變離備坎有婚媾象備艮錯兊為口故曰有言重變噬嗑利用獄索索矍矍則

震于獄而懷刑之象也豫戒无咎庶可亨乎

象

胡炳文曰恐懼作于心修省見于事

艮卦

☶☶

身之止者莫如背故曰艮其背上備震為動故曰行其庭下備坎為隱伏故曰不獲其身不見其人李嗣祚曰艮為門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之

象也

⚋

艮反震為足而初有趾象變坤為貞故曰利永貞重變賁其初之賁趾者巽于艮趾矣然永貞則安用小利有攸往乎

⚋

二上于趾有腓象隨謂承三也虞翻曰艮為止震為動故不拯其隨坎為心故其心不快按內二變巽為

伏故所隨不克拯也重變蠱當先甲後甲以有事而不可止也故有不拯不快之象

一

限腰膂也夤脊骨也三居中位有夤限之象備坎為隨有艮列之象又合坎離為火故曰薰為心病故曰厲薰心此不當止而止者也變坤利牝馬之貞則艮限列夤之厲免矣重變剝不利有攸往艮限列夤其何所往乎

--

此象所謂不獲其身者也外四變離為麗身有所麗艮之象也重變旅則旅之不處者處矣故艮其身也

--

艮錯兊而外五變巽綜兊為口有輔象言則出于口者也故曰艮其輔言有序重變漸漸進序之義也故艮輔而言有序斯利貞而悔亡矣

—

上居艮極篤敦之至也故曰敦艮吉艮卦五爻皆取身象而上以敦艮統之變坤敦艮則得坤之厚德者也重變謙君子有終故上之敦艮吉也

彖

虞翻曰艮其背背也兩象相背故不相與也　孔穎達曰易背爲止以明背者无見之物即是可止之所也

二

虞翻曰坎為耳故未達聽也

上

虞翻曰坤為厚陽上據坤故以厚終也

漸卦

䷴

本卦艮男下巽女備坎男下離女故曰女歸吉

⚋

巽為雞備離而內初亦變離為雉皆飛鳥之象也故

卦取于鴻乃鳥之至有時而羣有序者也艮為徑路下備坎水而初承之故曰漸于干艮為少男故曰小子合兊為口故曰有言重變家人正家豫敎必自小子始矣故厲而无咎亦利貞之道也何楷曰六爻皆取鴻象往來有時先後有序于漸之義為切也昏禮用雁取不再偶又于女歸之義為切也李光地曰昏禮用雁大夫執贄亦用雁皆取有別有序之義

艮為山為石故曰漸于磐上應五巽綜兊為口故曰
飲食衎衎内二及重皆變巽利往利見乃飲食衎衎
之吉也

一

三居艮上而當備坎之中故曰漸于陸艮坎為男有
夫象巽離為女有婦象坎險多眚故曰征不復孕不
育坎為盜離為甲冑戈兵故曰利禦寇變坤則順保
禦寇而亦可免不復不育之凶矣重變觀必盥薦顒

若夫婦有所以承天祐庶漸進者可以有功而正邦乎征不復不止童蒙之吝也孕不育不止闚觀之醜也雖利禦寇亦非下觀而化之治也

四當巽初為木桷木之平柯也此不及二之衎衎矣變乾錯坤為順巽而能順則得桷无咎矣重變遯本不可遯而桷猶可遯亦小利貞之義也

山上有木為陵巽離皆有婦象三在坎中故曰孕不育五居離上木入于槁故曰不孕備離三爻故曰三歲居中得正故終莫之勝吉外五及重皆變艮此不獲身不見人一于止而不進者也然時止則時行終莫之勝安在其進不得位而以正乎

⚊

三為山陸上為山木中之陸上居漸極有儀可象者也變坎漸陸用儀則亦心亨行尚之象也重變蹇而

漸陸者可以不與其難矣是亦西南之利也雖不利

見大人天下其孰不仰之

彖

來知德曰本卦綜歸妹言歸妹下卦之兌進而為漸

上卦之巽得九五之位也然不惟得位又正又中也

彖

馮椅曰內卦艮止居德者止諸內也外卦巽入善俗

者入于外也體艮以居德體巽以善俗　來知德曰

君子擇居處于賢德善俗之間則耳濡目染以漸而自成其有道之士矣

三

上下二陰

歸妹卦

䷵

兊少女有妹象離坎陰陽相遇故曰歸妹

一

少婦曰娣從嫁者也兑為妾有娣象應震為足兑為
毁折内初變坎為曳故曰跛能履重變解利西南故
來復往夙而為歸妹之征則吉也孔穎達曰征吉者
少長非偶為妻而行則凶為娣而行則吉

一

備離為目而坎為眚故曰眇能視得下卦之中正故
曰利幽人之貞内二及重皆變震眇視將不免于震
來虩虩矣然貞則可以震驚不喪也幽人即歸妹之

貞靜幽閑者也郭雍曰九二剛中賢女也守其幽獨之操不奪其志故曰利幽人之貞

一一

內三變乾乾與備坎合則為需故有須象天文志須女四星賤妾之稱妹未歸而歸娣陰不當其位也重變大壯以須而反以娣非歸妹之貞矣安所用女壯乎

一

四居坎離之中坎月離日為期而坎曳為愆愆則遲

歸待男而行有其時也變坤為妻道遲歸則安于貞

者也重變臨愆期而歸有時者寧至八月之凶乎是

亦可无咎矣

一一

五為歸妹之主柔中應二故取帝乙歸妹與泰五同

妹為小居五出離外不尚文飾故曰袂不如娣之良

娣指初三也備坎為月而五居坎上下與離應故曰

月幾望外五及重皆變兌歸妹月望是亦亨利貞者也吉之道也來知德曰三爻為娣乾為衣三爻變乾故其衣之袂良五變兌中缺故不如三之良

⚋

兌陰為女震陽為士服虔曰震為竹竹為筐震變為離離為火火動而上其施不下故筐无實也離為戈兵兌為羊是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎為血血在羊上故刺无血也按外上變離中虛故為无

實无血此不克歸妹者也重變睽乃歸妹之終敝也
无實无血其乖甚矣安得小事之吉乎

豐卦

䷶

王指五位離在下為日離錯坎而未見故曰勿憂宜
日中

一

五豐之主即彖所謂王也初不應四而往遇于五故

曰過其配主陰陽相應曰配離為日旬十日之數也

變艮綜震而上卦亦震震為動故曰往為起故曰有尚

重變小過不可大事不宜上而遇配主則事之大而

上者也不可以一日二日遇之雖旬无咎乃利貞矣

往有尚庶幾其亦大吉乎

二

虞翻曰日蔽雲中稱蔀捿離錯坎有雲象斗十日之餘

光也日中雲蔽則不見日而見斗也二往之五而坎

爲憂病故得疑疾然亦變乾則剛健孚物故曰有孚
發若吉重變大壯盛之極也有孚發若是利貞之所
著也雖得疑疾而可勿憂矣

虞翻曰日在雲下稱沛九家易曰沬斗杓後小星也
按日中而雲上見沬猶之見斗日失其明矣上震綜
艮爲手有肱象備究爲折故曰折其右肱得正故无
咎内三及重皆變震震來虩虩故有折其右肱之象

然震驚不喪則可无咎矣

一

豐蔀見斗象與二同而往遇于五則亦與初之遇其配主者同矣文位相近曰夷外四變坤為順遇夷主是忠順以事其上者也重變明夷則日之中者晦矣然遇主則利艱貞者猶能不失其豐矣

- -

離日為章外五變兌則得其應故曰來文明以說故

曰有慶譽即所謂元亨利貞悔亡者也

⚋

震綜艮為門闕有屋象戶象上居豐極豐屋蔀家猶日之豐其蔀也家蔀而戶不見人矣外上及重皆變離為日有闕覿之象然至此而日之中者昃且入矣故曰不覿三歲乃應離之三爻也安得有畜牝牛者以保其豐乎

象

程子曰宜如日中之盛明普照天下无所不至則可
勿憂矣
象
朱震曰電明照也所以折獄雷威怒也所以致刑
初
來知德曰雖旬无咎周公許之之辭過旬災也孔子
戒之之辭過旬災者言盛極必衰也
三

虞翻曰利四之陰故不可大事

上

上為天位

乾隆御覽之寶

國立中央圖書館藏

周易圖書質疑卷十一

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣宋枋遠

謄録監生臣楊簡中